養新錄

長沙龍氏家塾重刊

十駕齋養新錄序

學術盛衰當於百年前後論升降焉[illegible]學者不能學唐宋儒者之難惟以空言高論易立名者爲事其流至於明初五經大全易極矣中葉以後學者漸務於難然能者尚少我

朝開國鴻儒碩學接踵而出乃遠過乎千百年以前乾隆中學者更習而精之可謂難矣可謂盛矣

國初以來諸儒或言道德或言經術或言史學或言天學或言地理或言文字音韻或言金石詩文專精者固多兼擅者尚少惟嘉定錢辛楣先生能兼其成由今言之蓋

有九難先生講學
上書房歸里甚早人倫師表履蹈粹然此人所難能一也
先生深於道德性情之理持論必執其中寔事必求其是
此人所難能二也先生潛揅經學傳注疏義無不洞徹原
委此人所難能三也先生於正史雜史無不討尋訂千年
未正之譌此人所難能四也先生精通天算三統上下無
不推而明之此人所難能五也先生校正地志於天下古
今沿革分合無不考而明之此人所難能六也先生於六
書音韻觀其會通得古人聲音文字之本此人所難能七
也先生於金石無不編錄於官制史事攷核尤精此人所

難能八也先生詩古文詞及其早歲久已主盟壇坫冠冕
館閣此人所難能九也合此九難求之百載歸於嘉定孰
不云然元嘗服膺曾子十篇矣曾子曰難者弗辟易者弗
從故聖賢所能必爲至難若立一說標一旨卽名爲大儒
恐古聖賢不若是之易也先生所著書若廿二史攷異通
鑑注辯正元史藝文志三統術衍金石跋尾潛研堂文集
久爲海內學者所讀矣別有十駕齋養新錄廿卷乃隨筆
扎記經史諸義之書學者必欲得而讀之乞刻於版凡此
所箸皆精確中正之論卽瑣言剩義非貫通原本者不能
譬之折枝一枝非鄧林之大不能有也噫嘻難矣元於先

生之學未能少測厓岸僅就所自見者於百年前後約舉
九難之義爲後之史官傳大儒者畧述之
嘉慶九年歲次甲子小雪日揚州後學阮元謹序

自序

芭蕉心盡展新枝新卷新心暗已隨願學新心養新德長隨新葉起新知張子厚詠芭蕉句也先大父嘗取養新二字榜於讀書之堂大昕兒時侍左右嘗爲誦之且示以温故知新之旨今年逾七十學 不加進追惟燕翼之言泚然汗下加以目耗耳聾記一忘 十問字之客不來借書之瓻久廢偶有咫聞隨筆記之自 慙螢爝之光猶賢博簺之好題曰養新錄不敢忘祖訓也 嘉慶四年十月書於十駕齋

十駕齋養新錄總目

卷一

易韻
六十四卦
六十四卦旁通圖
六十四卦兩象易圖
畜
觀
祇
力少而任重
傷於外者必反於家
易簡
河圖洛書
八卦方位
兌爲妾爲養
朱文公本義
說文引易
筮用錢

南訛　　于於

有亂十人　　思曰容

遵王之誼　　蘴

耄荒　　苗民弗用靈

泯泯棼棼　　矜

榮懷　　魏三體石經

協句即古音　　封

揚之水　　陸氏釋文許訊不辨

驕　　曰與聿通

脩脩　　以重言釋一言

鶴鳴九皋　譖
憯慘　云何盱
爰其適歸　腜
板　造
有部室家　岸
壺　愬風
蔌　降予卿士
毛傳多轉音　詩序

卷二

建栖誤作捷栖　摯

君之庶子　朴
涅　紞
復　挈
嬓　卝
笥當爲笱　納
勉卽俛字　孺子
張老善頌　禮地祔
使子路問之　祭殤不舉
貸　朽與香對
肵　厭

素位　鬼神
的然　子贛
吳草廬中庸綱領　親民
譬　貪戾
修爵　王者禘其祖之所自出
寔來　曼
窵　陪
不闕秦焉取之　羊斟不與
感卽憾字　戍戌
乘　匱盟

吳行人儀　絳縣人七十三年

蔽　天厲

褚　徒兵

向戌如陳　高子容

旦　大人患失

咋　妃牆

莒子狂　衡流而方羊

四方其順之　正義刊本妄改

何氏注公羊傳　孔子生年日月

卷三

天道　攻乎異端
又盡善也　冉伯牛
居下訕上　斯已而已矣
曾　程子言性中無孝弟
主一無適　天即理
忠恕　公孫拔
劉聘君　朱注引石經
朱子四書注避宋諱　論孟集注之誤
孟子章指　孟子正義非孫宣公作
宋高宗書孟子　好名之人一節

頑夫廉　袗衣

檢　齊人伐燕

簿　季任

張氏　鎡基

百畝之糞　樲棘

庣　將且

女叔　太歲

東陵阠　鉤股

蠭醜螸　騟

王女　今本爾雅誤字

注疏舊本
經史當得善本
石經避諱改字
石經俗體字
陸氏釋文多俗字

卷四

說文舉一反三之例
說文連上篆字爲句
說文讀若之字或取轉聲
二徐私改諧聲字
說文引經異文
唐人引說文不皆可信
說文本字俗借爲它用
宋人不講六書
說文校譌字
瘱
奪
斠

叜　繁
嵒　娕
奔　古音不甚拘
容　僢卽舛字
扈　畜有好音
旭有好音　需有耎音
摲撕非一字　徐仙民多古音
更　漸
長淡高廣　假借乞
代　觀

與　錯

票姚　鼙

蝗　枇

荷　蔓

中　比

繆　員

相　馨

乘　若

條　馮

空　難

差　蜉
長　阿
亢　兼
挑　冒
余　庫
從橫可讀去聲　免與脫同義
焉提　犢鼻褌
庵　床
斫　函
氾　宋時俗字

卷五

孫炎始為翻語　細弄
聲類韻集　四聲始於齊梁
四聲圈點　翻切古今不同
一字兩讀　沈休文不識雙聲
韻書次第不同　唐宋韻同用獨用不同
平水韻　雙聲疊韻
喉舌齒脣牙聲　字母
西域四十七字　字母諸家不同
古今音　古無輕脣音

舌音類隔之說不可信
聲相近而譌
元時方音

卷六

三史
十三史十史
十七史
十八史十九史
監本二十一史
史記舊本
十二諸侯年表
角里先生
司馬貞
吳楚通稱
漢書景祐本
地理志譌字
臣瓚晉灼集解
漢書注本始於東晉

後漢書注攙入正文
張堪
章懷注多譌字
王充
陳蕃傳二郡字
孔融傳誤
許慎傳漏略
司馬彪續漢書志附范史以傳
安縣卽婁縣之譌
平原有西平昌縣
永憙年號
三國志注誤入正文
徐詳當有傳
新晉書
晉書敘例
新舊晉書不同
晉僑置州郡無南字
晉書沿襲之誤

濟陽乃濟陰之誤　樂安國鄒縣
吳興郡脫一縣　西郡非漢置
青州脫北海郡　濟岷郡
豫州之沛郡　幽州之燕國
內史太守互稱
沙門入藝術傳始于晉書
列女　嘉祐校七史
南齊書序錄　諸史殘闕
緹衵　叓齊字誤
官名地名從省　新唐書明皇二十九女

本紀一事重書而年月違錯
宗室世系表脫漏　德王裕本名佑
彭王惕　通王滋
沂王禋　宋景文識見勝於歐公
古律有蔭減蔭贖　加役流
斷屠月禁殺日　碑碣石獸
居官避家諱　大太二字易混
唐書　特勤當從石刻
劉禹錫傳誤　五代史
周世宗兩符后　劉昫傳不言修唐史

卷七

宋史刻本之誤　瀛國公紀
南渡諸臣傳不備　一人重複列傳
編次前後失當　神宗謚
地理志之誤　宋史褒貶不可信
藝文志脫漏　王安石傳誤
邵雍傳誤　劉應龍傳脫誤
折杖起於宋初　淩遲
戒石銘　宋太廟
宋人避軒轅字　宋世慶節

以年號為州縣名
錢文紀年號
田錫諡
景定建儲更名
王安石狂妄
程邵之學
宗室入翰苑
避老子名字
政和禁聖天等字命名
張懷素吳儲
花石綱
年號連書從省
范祖禹諡
張載諡
明道先生
宋儒議論之偏
孔子諱
僧道不稱寺觀主
禁人名寓意僭竊
李彥章言史學

張浚爲黃汪所薦　張于湖對策
史浩薦張浚　沈尤同族
周孚先　秦檜妻賜號先生
范文穆與文正不同族　蘇門四學士
李士美狀元　薛昂
李心傳　李挺之
楊大年事不足信　劉高尙

卷八

宋季恥議和　四川宣撫
四川制置　沿江制置

兩淮制置　京湖制置
京湖　利州路分東西
湖東湖西路　襄陽暫復
復襄樊年月不同　喫菜事魔
吳潛建儲之謗　遼史
壽隆年號誤　西遼紀年
金史衞紹王紀　金史義例未當
金人多二名　地理志失載翬昌府
一地異文　南遷錄

卷九

元史　元初世系
太祖紀　萬奴
伐西夏事差一年　李全事誤
旭烈兀大王　罕勉力即哈密
尋思干
趙世延楊朵兒只皆色目　不只兒即布智兒
祖孫同號　延祐四年正月肆赦詔
本紀失書廷試進士兩科
三公宰相表脫一年　元史不諳地理
漢人八種　咸寍字誤

與德字誤　迦堅茶寒
太宗三萬戶名不同　也可太傅
四薛怯　五部將名互異
汪世顯傳不可信　鄧州移復
胡土虎　李全字誤
月乃合　雍古
劉敏傳　元初十路
宣聖配享　泰定皇后
蒙古語　僧稱吉祥
道童　順帝後世次

高麗王二名　王昺傳位事不足信
高麗王大順
史臣分修志傳姓名可攷者
明史　程濟
洪武鈔　世襲五經博士始于明
元後裔　泰寧
河套　順義王俺荅
譯音無定字

卷十

三公　員缺

大尚書　大著作

五官　大學士

總督巡撫　唐人服色視散官

升朝官京官

前行中行後行頭司子司

吏部七司　尚左尚右侍左侍右

左右　度支支度不同

階官分左右　正議大夫以上分左右

選人七資四等　帥漕憲倉

庾司　四總領

十都統　直隷
州院　宜差
建康府通判二人　官名俗省
狀元榜眼　經義破題
題目疑難處上請　塗改添注
春秋合題　銓試
科舉之弊　文文肅殿試卷
鄉試錄
卷十一
江南　上江下江

三楚　三蜀

兖州　山東

湖北湖南　四川

分天下爲路　水經注難盡信

廣韻載唐州名　平州

薛　盱眙

牟婁　通州

大名府　泉州

新豐　石城

虎嘯城　蜀四帥府

水洛城　光化

沌口　李晏口

平水　秀水

青海　避諱改郡縣名

漢地理志縣名相同　後漢縣名相同

唐縣名相同　宋縣名相同

元州縣名相同　明縣名相同

卷十二

姓氏　妙

幵官　郤郄二姓相溷

廣韻述氏姓　家譜不可信

郡望　杜康

鴟夷子皮　養由基

刀父　季襄

趙梁左强　莊彭祖

蔡伯偕　漢人不見於史者

徐巡　張徹

朱建安　謝超宗

王筠　漢人同姓名

異代同姓名　晉人同姓名

晉書姓名互異　張元張元之
唐人同姓名　王宰
李播　盧貞
李翺　呂太一
陳子昂　李若水
王維王縉　王定保
韋應物　劉眘虛
宋人同姓名　古人號相同
古人姓名割裂
卷十三

詩傳附錄纂疏　儀禮注小字宋本
儀禮疏單行本　論語注疏正德本
國語　廣雅
玉篇　周成襍字
龍龕手鑑　六書正譌
文場備用排字禮部韻注　萬斯同石經攷
史記宋元本　竹書紀年
十六國春秋　吳越備史
唐書直筆新例　薛氏宋元通鑑
唐律疏義　史通

司馬溫公稽古錄　鼂公邁歷代紀年
胡五峯皇王大紀　東家襍記
孔氏祖庭廣記　東平王世家
聖武親征錄　平宋錄
祕書志
復齋郭公言行錄及敏行錄
明諸司衙門官制　文獻通攷
永樂大典
卷十四
太平寰宇記　輿地紀勝

會稽志　會稽續志
赤城志　嚴州重修圖經
新定續志　琴川志
金陵新志　太倉州志
浙江通志　江西通志
風俗通義　顏氏家訓
容齋隨筆　揮麈錄
履齋示兒編　史繩祖學齋佔畢
石刻鋪敘　癸辛襍識
夢粱錄　輟耕錄

湧幢小品	日知錄
池北偶談	天祿識餘
洗冤錄	證類本艸
星經	丹元子步天歌
數學九章	測圓海鏡細草
革象新書	寶鏡會天曆
三曆撮要	太乙統宗寶鑑
梅花喜神譜	文心雕龍
文選注	文選元槧本
宋名賢五百家播芳文粹	陸宣公集

韋蘇州集　臨川集
查氏注蘇詩　潏水集
野處類藁　鶴山大全集
陵陽先生集　石田集
金華黃先生集　偶桓江雨軒藁
曝書亭集　崇文總目
郡齋讀書志　趙希弁讀書附志
直齋書錄解題　菉竹堂書目
元藝文志

卷十五

商己孫敦 睢陵家丞印
晉率善倓印 唐東都尚書兵部印
南漢銅鐘題字 宋金官印
日字銅牌
元常德路鑄造祭器題字
甘露寺銅鐘 豹字牌
禮器碑 析里橋郙閣頌
郃陽令曹全碑 蜀石闕
楊紹買地券 馮本紀孝碑
茹守福墓誌 北嶽神廟碑

雲麾將軍李秀碑　諸暨令郭密之詩
王顏追樹十八代祖晉司空碑
楚金禪師碑　湖州府天寧寺石幢
竹林寺石幢　慈雲嶺石刻
吳越武肅王廟碑　溪州銅柱記
石刻詩經殘本　經筵薦士章槀
趙崇雋壙志　永清縣宋石幢
史氏墓三碑　朝城縣令旨碑
勢都兒大王令旨碑　東鎮廟元碑

卷十六

詩句中有韻　雙聲亦韻
古人聲韻之密　雙聲
沈約韻不同於今韻　七言在五言之前
古詩律詩之別　陶靖節詩
聯句　詩集附它人作
杜少陵詩用韻　少陵生卒年月
飲中八仙　亞相
頻頻　友于
分減　少陵用薛據詩
韋左司　乾愁乾忙

句 十字

衞中立字退之 苜蓿盤

杜韋娘詩 李正封

借韻 唐人辨聲韻

金昌緒 胡釘鉸

李義山 晚唐詩

父母官 王介甫詩

蘇東坡詩 蔡確車蓋亭詩

江西派 鼂无咎詩

第一山詩 詩詞蹈襲

一集中重複句 / 楊陸兩公年壽
放翁論詩 / 百家姓
楊誠齋詩 / 藞苴
宋正甫 / 迎富
後邨詩 / 論詩絕句
律詩失粘 / 水田衣
上下洄 / 颶颱
三橋 / 蹻與蹻異
辨邵堯夫水火土石 / 查初白
文選 / 御覽載孔融語

庾闡揚都賦　范縝神滅論
文筆　庾子山賦
傅奕詆浮圖法　陋室銘
宋子京喜韓柳文　原道
諱辨　河閒傳
古人文字不宜學　文集須良友刪削
曾王晚年異趣　七大家
老蘇族譜引　東坡跋語誤
喜雨亭記　東坡學韓柳
父子共一碑　歸震川

顧盌人　開化寺碑
四六　文人避家諱
題諱塡諱

卷十七

圓經周率　王淡迩引九章有誤
夕桀　六壬推行年
六壬十二神　太一
天一家　算盤
蓋天　九鬿
河圖闓苞受　霜月

咸池　太陰
六厤　歲星超辰
置閏　二十四時
夜子時　囘囘算術
十干配合　刑德
河戒本河戍之譌　電父
雷公　大將軍
孤虛　歸忌
反支　奇門
九宮之神　六壬

卷十八

道　五倫

忠恕　言動

謙讓　義利

廉恥　方正

儉　止謗

改過　重人不重位

語錄　名

功過相除　朱文公議論平實

陳止齋不好辨　宋儒經學

道統　太極
六經注我　引儒入釋
知人之難　法後王
臣道　薦賢
黨籍　沈圭說
六先生　士大夫不說學
清慎勤　居官忌二事
科場　河防
通鑑多采善言　古語多有本
清談　文字不苟作

文人勿相輕　文人浮薄
詩文盜竊　釋氏輪迴之說
釋道俱盛于東晉　治生

卷十九
宋槧本　借書
引書記卷數　下走
陳椽　闗穿
仳脇　奧儂
佚蕩　翠
閒介　易

夫差
代友改字
婦人稱阿
老
五行命名
兩
大斗大兩大尺
錠
四柱
孝弟
非三公而稱公
宮中稱呼
婦人稱奴
小名鐵柱
義
漢唐金價
元寶
浙東斗尺
火耗
契姪

襃成侯未嘗徙封　嘉祥縣南武山
錢讓　錢翊
袁高題名　于頔茶山詩述
六先生　生日
生日獻詩詞
禁見任官生日受所屬禮物
爵里刺　宋名刺
齋物　梓潼神
魁星　道人道士之別
天師　隸司

鑑誤

卷二十

吳郡志沿革之誤　吳地記

姑蘇志　長洲

松江　沈恭子

陸德明　陸暢

徐半千　黃策

張伯顏　胡惠齋

李諒　滕甫知蘇州年月

程師孟無知蘇州事　章岵

楊景略　豐稷
岑仲翔　賀方回家藏書
程公闢　程氏蝸廬
韓世忠宅　范良器非翰林學士
惠元祐事不足信　富嚴墓
蔣彝墓　鄭絳墓
朱耜墓　楊懿孺墓
趙崇嶲墓　同年醻唱詩
吳江學宋元碑　渡僧橋石刻
蘇州府儒學誌

十駕齋養新錄卷第一

錢大昕學

易韻

易象傳六十四卦皆有韻唯革傳大人虎變其文炳也君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也三句以今韻求之不合顧氏炎武撰易音遂謂而不言予案說文虨虎文彪也从虎彬聲與易義相應則許君所見周易必作虨不作炳也彬炳聲相近故今本作炳猶彪虨字本當作虨而詞賦家多用彪炳耳虨正字炳假借字當讀如虨與君爲韻也蔚从尉聲尉本作㷉說文㷉从上案下也从𡰥又持

火以申繒也今吳人呼㷉斗爲運斗是㷉有運音則熨亦可讀如運也㷉斗亦謂之威斗見漢書王莽傳漢律婦告威姑威姑者君姑也說文君讀若威威與君同音則熨與君協韻又何疑乎說文斐字下引易君子豹變其文斐也斐郎蔚之異文斐與分聲相近故亦可與君協韻也未濟傳濡其尾亦不知極也九二貞吉中以行正也朱文公疑極當爲敬顧氏以極正非韻亦諱而不言予謂極从亟亟敬聲相近廣韻亟敬也方言自關而西秦晉之閒凡相敬愛謂之亟則朱以極爲敬甚合古音但不必破字耳顧氏拘於偏旁謂一字不當有兩音故於此等未能了了

六十四卦

八卦皆兩兩相對相對之例或取交變乾坤坎離震巽艮兌是也乾變爲坤坎變爲離震變爲巽艮變爲兌虞翻六十四卦旁通之例本此或取反復震艮巽兌是也今人謂之反對乾坤坎離反復不衰故反復只有四卦說卦傳多以雷風山澤相對陰陽奇耦之定位也八卦重爲六十四卦雖有序卦一篇列其先後之次要亦以相對爲義乾坤父母卦爲上下經之首坎離得乾坤之中爻故居上經之終既濟未濟卽坎離故居下經之終頤大過中孚小過與乾坤坎離同爲反復不衰之卦故各自爲對列於坎離既未濟之前此八卦皆以旁通爲對者也其餘

五十六卦皆取反復震艮巽兌入純卦亦取反復之例與說卦不同說卦言天道象象明人事也

六十四卦旁通圖

乾天 坤地	屯水雷 鼎火風	蒙山水 革澤火	需水天 晉火地
訟天水 明夷地火	師地水 同人天火	比水地 大有火天	小畜風天 豫雷地
履天澤 謙地山	泰地天 否天地	隨澤雷 蠱山風	臨地澤 遯天山
觀風地 大壯雷天	噬嗑火雷 井水風	賁山火 困澤水	剝山地 夬澤天
復地雷 姤天風	无妄天雷 升地風	大畜山天 萃澤地	頤山雷 大過澤風
坎水 離火	咸澤山 損山澤	恆雷風 益風雷	家人風火 解雷水
睽火澤 蹇水山	震雷 巽風	艮山 兌澤	漸風山 歸妹雷澤

豐雷火 渙風水 旅火山 節水澤 中孚風澤 小過雷山 既濟水火 未濟火水

乾坤坎離頤大過中孚小過爲反復不衰卦

泰否既濟未濟反復兼兩象易兼旁通

隨蠱漸歸妹反復兼旁通

六十四卦兩象易圖

虞翻說易有兩象易後儒多不能解今演其圖如左乾坤坎離震艮巽兌入純卦上下兩象相同不列

屯水雷 解雷水　蒙山水 蹇水山　需水天 訟天水　師地水 比水地

小畜風天 姤天風　履天澤 夬澤天　泰地天 否天地　同人天火 大有火天

謙地山 剝山地　豫雷地 復地雷　隨澤雷 歸妹雷澤　蠱山風 漸風山

臨地澤　萃澤地　觀風地　升地風　噬嗑火雷　豐雷火　賁山火　旅火山

无妄天雷　大壯雷天　大畜山天　遯天山　頤山雷　小過雷山　大過澤風　中孚風澤

咸澤山　損山澤　恆雷風　益風雷　家人風火　鼎火風　晉火地　明夷地火

睽火澤　革澤火　困澤水　節水澤　井水風　渙風水

畜

易小畜大畜卦釋文云本又作蓄敕六反積也聚也鄭許六反養也大畜象傳多識前言往行以畜其德序卦傳比必有所畜物畜然後有禮有无妄然後可畜物畜然後可養釋文皆云本又作蓄唯大畜象傳有能止健之語此言乾艮二卦之德非釋卦名蓋宣尼說易未嘗訓畜爲止漢

儒或訓積或訓養皆無止義王輔嗣注亦同獨孔穎達小
畜正義云性又和順不能止畜在下之乾又云若陽之上
升陰能畜止又云小畜之義唯當畜止在下三陽又云總
不能畜止剛健又云不能畜止諸陽蓋疏家因大畜有止
健之文遂類及於小畜不知巽主入不主止大畜艮在乾
上能畜而止之小畜巽在乾上能畜不能止故有密雲不
雨之象大畜可言止小畜不可言止也後儒沿正義之誤
遂疑畜有止義幷孟子畜君何尤句亦訓爲止矣

經典畜字有三音讀敕六切者訓積訓聚讀許六切者訓
養讀許救切者訓六畜此字說文作嘼今人讀六畜爲敕六切蓄

聚爲許六切皆非古音

觀

古人訓詁寓於聲音字各有義初無虛實動靜之分好惡異義起於葛洪字苑漢以前無此分别也觀有平去兩音亦是後人强分易觀卦之觀相傳讀去聲彖傳大觀在上中正以觀天下象傳風行地上觀並同此音其餘皆如字其說本於陸氏釋文然陸於觀國之光兼收平去兩音於中正以觀天下云徐唯此一字作官音是童觀闚觀觀我生觀其生觀國之光徐仙民竝讀去聲矣六爻皆以卦名取義平則皆平去則皆去豈有兩讀之理而學者因循不

悟所謂是末師而非往古者也魏了翁觀亭記云觀卦彖象爲觀示之觀六爻爲觀瞻之觀竊意未有四聲反切之前安知不皆爲平聲平斯可謂先得我心者矣大學國治之治陸德明音直吏反而先治其國之治無音則當讀平聲此尤可笑夫齊家家齊脩身身脩正心心正誠意意誠格物物格皆不聞有兩音而獨於治字辨之曾不審上下文不幾於菽麥之罔辨乎

祇

說文示部有祇祗二字一爲神祇字从氏地示提出萬物者也一爲祗敬字从氐敬也又別有禔字从是安福也引

易禔既平今易亦作祇京房作禔與說文同古文氏是通用則禔祇亦可通但相承讀爲支音與神祇音小異耳復卦无祇悔王肅作禔九家本作多字音支案左氏襄廿九年傳祇見疏也服虔本祇作多論語多見其不知量也多與祇同疏家謂古人多祇同音祇訓適詩祇攪我心祇自塵兮皆訓適史記韓安國傳禔取辱耳徐廣云禔一作祇漢書亦作祇禔既訓福訓安安與適義亦相承則祇訓適者卽與禔通之祇非別有它字矣乃玉篇於衣部添衹字讀之移切訓爲適此六朝俗體說文但有从氏訓短衣之衹初無衹字也而張參五經文字衣部承玉篇之誤亦收此字訓作適且以从示爲

誤則大謬矣唐石經无祇悔从示从氏祇既平从衣从氏此又承張參之誤玉篇禾部有秖字竹尸切穀始熟也此字不載說文且經典所無或以當祇適字非

力少而任重

繫辭傳德薄而位尊知小而謀大力小而任重三句中用兩小字似覺偏枯當從唐石經作力少而任重爲正後漢書朱馮虞鄭周傳贊注引易與石經同三國志王脩傳注引魏略力少任重漢書王莽傳自知德薄位尊力少任大今本少作小唯北宋景祐本是少字

傷於外者必反於家

序卦傳傷於外者必反於家唐石經及岳氏本並同今本

作必反其家周易本義咸淳本亦作於字

易簡

易簡而天下之理得矣四時行百物生天地之易簡也無欲速無見小利帝王之易簡也皋陶作歌戒元首之叢脞叢脞者細碎無大略吳季札所謂其細已甚民弗堪也易簡之道失其弊必至於叢脞

河圖洛書

河圖洛書兩圖宋朱震周易卦圖始首列之謂劉牧傳于范諤昌諤昌傳於許堅堅傳于李漑漑傳于种放放傳于希夷陳摶河圖戴九履一左三右七二四爲肩六八爲足

縱横十有五總四十有五洛書一與五合而爲六二與五合而爲七三與五合而爲八四與五合而爲九五與五合而爲十一六爲水二七爲火三八爲木四九爲金五十爲土十卽五五也太玄曰一與六共宗二與七共朋三與八成友四與九同道五與五相守范望云重言五者十可知也一三五七九奇數二十有五二四六八十偶數三十故曰天地之數五十有五數五卽十也故河圖之數四十有五而五十之數具洛書之數五十有五而五十之數在焉唯十卽五也故甲己九乙庚八丙辛七丁壬六戊癸五而不數十十盈數也案漢上朱氏始列河圖洛書於易圖之首依劉牧說以九爲河圖十爲洛書至

朱文公用蔡元定說以劉所傳河圖爲洛書洛書爲河圖
又引元定說謂圖書之象自漢孔安國劉歆魏關子明宋
康節先生邵雍皆謂如此至劉
牧始兩易其名而諸家因之
劉牧易數鉤隱圖以九爲河圖十爲洛書而朱文公易之
魏華甫云朱文公以十爲河圖九爲洛書引邵子說辨析
甚精而邵子不過曰圓者河圖之數方者洛書之文且戴
九履一之圖其象圓五行生成之圖其象方是九圓而十
方也安知邵子不以九爲圖十爲書乎朱子雖力攻劉氏
而猶曰易範之數誠相表裏爲可疑耳又曰安知圖之不
爲書書之不爲圖則朱子尚有疑於此也
九宮之圖古矣大戴禮明堂篇二九四七五三六一八明

堂九室之制葢準乎此易乾鑿度四正四維皆合於十五亦謂此圖也其原本出于易與八卦方位相應漢儒皆能言之方士又以白黑碧綠赤黃紫記其方位別爲太一遁甲之術以占吉凶休咎遂爲儒者所不道陳希夷輩依大戴爲圖不用白黑等字其識固高出方士一等矣但此圖流傳已久漢世河洛祕緯盛行不聞指此爲河圖亦不聞指爲洛書未審後儒何所見而鑿鑿言之也

盧辯注大戴有法龜文之說辯北齊人也甄鸞注數術紀遺云二四爲肩六八爲足左三右七戴九履一五居中央亦與龜文之說暗合鸞後周人也朱文公以九爲洛書葢

用盧辯說而誤以爲鄭氏注

八卦方位

八卦方位震東方巽東南離南方乾西北坎北方艮東北見於說卦傳坤兌次于離後乾前則坤西南兌西方可知也伏羲始作八卦以木德王傳云帝出乎震謂伏羲也然則說卦傳所言方位出於伏羲所定萬世無可變易之理而後儒私造先天一圖託於伏羲欲駕文王孔子而上之傎到甚矣推其意特以乾坤父母之卦而列於四隅與巽艮相對於心有所不安必改爲乾上坤下乃順乎人情耳詎不思四正四維均在平面本無上下之分若以天地之

形勢言之則北高而南下以朝廷之定分言之則君之南面者位在北臣之北面者位在南乾南坤北正與高下尊卑相反吾不知其定位何在也月令以中央土列季夏之後此坤位西南之明證而乾位西北其義尤非淺人所能識葢陰陽往來之理驗於四時播於十二消息卦聖人扶陽而抑陰故有純陽無純陰十月純坤之卦又當西北極陰之鄉惟純乾可以制之故釋天十月爲陽而於坤之上六有龍戰之象於傳言戰乎乾又云陰陽相薄相薄而陽必勝非純乾不能此乾位西北之義也

宋儒所稱先天八卦方位乾南坤北離東坎西震東北巽

西南艮西北兌東南或謂合於虞翻納甲之義其實則大不然乾納甲壬甲壬非正南也坎納戊離納己戊己非東西也震納庚庚非東北也艮納丙丙非西北也坤納乙癸癸向北矣而乙非北也是與納甲之方位大相背也若以月行盈虧驗其方位朔爲正北望爲正南則上弦當居正東下弦當居正西今乃以坎離居東西非其理矣朱震所演納甲及天壬地癸會於北方兩圖雖與先天方位相合却非虞翻之旨

兌爲妾爲養

說卦兌爲剛鹵爲妾爲羊釋文羊虞作羔今李鼎祚集解

引虞仲翔注亦作羔云兌爲羊已見上文此爲重出非孔子意也武進臧鏞堂在東謂羔乃養字之誤致虞注爲妾云三小女位賤故爲妾其注爲羔云羔女使皆取位賤故爲羔虞以羊爲再出若作羔爲小羊意亦不異故知本是養字傳寫脫其下半耳又鄭康成本作爲陽注云此陽謂養無家女行賃炊爨今時有之賤於妾也見漢上易傳然則此字當爲廝養之養鄭虞兩家正合其作羊作陽皆養字聲近之誤

朱文公本義

賁彖傳本義云先儒說天文上當有剛柔交錯四字不云

先儒何人案王輔嗣注剛柔交錯以成文天文也釋文正義俱不言經有脫文唯李衡義海撮要載徐氏說天文也上脫剛柔交錯四字本義所稱先儒即其人也名字未詳或云郭京周易舉正先有此說然舉正係宋人託名自言曾見王輔嗣韓康伯手寫眞本其誕妄可知

既濟亨小當爲小亨此胡瑗說也能研諸侯之慮侯之二字衍此朱震說也朱引王弼略例能研諸慮句爲證皆見義海撮要

咸淳乙丑九江吳革所刻正義大字本極精審雜卦遘遇也不作姤與唐石經同案說文無姤字徐鉉新附乃有之古易卦名本作遘王輔嗣始改爲姤後儒皆遵王本唯雜卦傳以無王注偶未及改宋本猶存此古字明人撰大全

者盡改爲姤自後坊本相承皆用大全本村夫子不復知
有文公元本矣大有象傳明辨晳也亦與石經同

說文引易

說文相字下引易地可觀者莫可觀於木今易無此語或
疑說卦之逸文案說卦天地定位四章皆以雷風相對無
取象於木者此殆是釋觀卦名義巽上坤下木在地上之
象其卦爲觀於文木旁目爲相相亦觀也許叔重引虞書
仁閔覆下謂之旻天又怨匹曰逑皆漢儒傳授經說非經
正文與此條引易正相似

筮用錢

士冠禮疏筮法依七八九六之爻而記之但古用木畫地今則用錢以三少爲重錢重錢則九也三多爲交錢交錢則六也兩多一少爲單錢單錢則七也兩少一多爲拆錢拆錢則八也案少牢云卦者在左坐卦以木故知古者畫卦以木也攷賈公彥疏本於北齊黃慶隋李孟悊二家是則齊隋與唐初皆已用錢重交單拆之名與今不異但古人先揲蓍而後以錢記之其後術者漸趨簡易但擲錢得數不更揲蓍故唐人詩有衆中不敢分明語暗擲金錢卜遠人之句

南訛

說文無訛字堯典平秩南訛漢書王莽傳作南僞史記索隱本作爲小司馬云爲依字讀春言東作夏言南爲皆是耕作營爲勸農之事孔氏強讀爲訛字雖則訓化解釋亦甚紆回也今本史記皆作譌葢後人附會孔傳輒加言旁非史公之意古書僞與爲通荀子性惡篇云人之性惡其善者僞也又云不可學不可事而在天者謂之性可學而能可事而成之在人者謂之僞是僞卽爲字史漢文異而意不異也古音爲如譌故僞孔傳轉作訛而有訛化之訓周禮馮相氏注仲夏辨秩南譌段懋堂云葉林宗影宋鈔本釋文亦作南爲

于於

于於兩字義同而音稍異尚書毛詩例用于字唯金縢爲壇於南方北面乃流言於國公將不利於孺子酒誥人無於水監當於民監邶風俟我於城隅齊風俟我於著乎而俟我於堂乎而俟我於庭乎而秦風於我乎夏屋渠渠於我乎每食四簋曹風於女歸處於女歸息於女歸說豳風於女信處於女信宿大雅於萬斯年仍用於大雅不實于亶宋本閒有作於者誤也論語例用於字唯引詩書作于而乘桴浮于海餓于首陽之下仍用于今字母家以於屬影母于屬喻母古音無影喻之別也

有亂十人

予有亂十人尚書論語各一見春秋傳兩見襄廿八年 昭廿四年唐石經皆無臣字今石刻旁添臣字者宋人妄作耳陸氏釋文亦同云本或作亂臣十人非五代國子監校刊九經始據誤本添入臣字邢昺論語疏亦承監本於是劉原父有子無臣母之疑蘇子瞻太皇太后挽詞亦有允矣才難十亂臣之句

思曰容

洪範一篇多韻語貌曰恭言曰從視曰明聽曰聰思曰容五句皆韻自鄭康成破容為睿晚出古文因之案春秋繁露述五行五事篇云思曰容容者言無所不容又云容作

聖聖者設也王者心寬大無所不容則聖能施設事各得其宜也漢書五行志引洪範傳云思心之不容而又爲之說曰容寬也孔子曰居上不寬吾何以觀之哉言上不寬大包容臣下則不能居聖位然則古本洪範皆是容字今漢書刊本作睿葢淺人所改幸其說尙存與董生相印證可見西京諸儒傳授有自許叔重說文思容也亦用伏董說

遵王之誼

鄭司農云古者書儀但爲義今時所謂義爲誼（周禮春官肆師注）

洪範無偏無頗遵王之義本從古文作誼開元詔書以頗

與誼不協改經文爲陂曾不知誼从宜得聲宜本作宐又从多聲以誼韻頗正合古音即使依今文作義而義亦从我得聲與頗初無不叶也蓋小學之不講唐人已然

亹

洛誥汝乃是不亹孔馬鄭皆訓亹爲勉而說文無此字經典亦止一見更無它證予攷釋詁孟勉也郭注云未聞古讀孟如芒戰國策有芒卯淮南子作孟卯是孟芒同音莊子孟浪之言徐仙民音武黨武葬二切即芒之上去音也釋文亹莫剛反蓋馬鄭舊音而同訓勉則亹即孟審矣亹从侵無義疑即寢字孟夢音相近皆黽勉之轉聲隸變譌

爲蘉耳江處士聲邵學士晉涵皆采予說

耄荒

呂刑耄荒釋文耄又作薹此說文正字也羣經音辨禾部云秏老也音耄書王秏荒鄭康成讀案古書無以秏當耄字者當是旄字轉寫之譌周禮大司寇掌建邦之六典注引書耄荒樂記宮亂則荒注引書王耄荒釋文皆作旄荒依釋文單行本其散入注疏者今皆作耄矣是鄭本作旄不作秏矣禮八十九十曰耄躬義旄期稱道不倦釋文皆用旄字賈昌朝偶據誤本仍旄爲秏非也

苗民弗用靈

呂刑苗民弗用靈墨子引作苗民否用練古書弗與不同否卽不字靈練聲相近緇衣引作匪用命命當是令之譌令與靈古文多通用令靈皆有善義鄭康成注禮解爲政令似遠

泯泯棼棼

呂刑泯泯棼棼泯湎聲相近漢書敘傳風流民化湎湎紛紛論衡寒溫篇蚩尤之民湎湎紛紛湎湎卽泯泯也

矜

論衡雷虛篇引尙書曰予惟率夷憐爾今多方篇夷作肆憐作矜矜憐古今字論語則哀矜而勿喜論衡引作憐

榮懷

秦誓以阢隉榮　懷對文阢隉雙聲皆疑母　榮懷亦雙聲也今人以榮屬喻母　懷屬匣母未合於古

魏三體石經

段若膺云魏三　體石經洛陽蘇望所刻見於洪景伯隸續者名曰左傳賓　兼有尚書之文如五刑惟濾罰非死其差人兩并寶在命　天呂刑文也文侯王若在下事厥辟粵小女克昭前文歸　視乃一旅荒盥文侯之命文也大傒龜粵茲截翼吕于我　友邦君庶邦于鄰大可征鰥哀寡卬自于卹不敢替克綏　大誥文也呂刑十六文侯之命廿三大誥卅二

協句卽古音

沈重毛詩音於燕燕首章遠送于野云協句宜音時預反二章遠送于南云協句宜乃林反沈重生于梁末其時去古已遠而韻書實始萌芽故於今韻有不合者有協句之例協句卽古音也自陸德明糾爲古人韻緩不煩改字之說於沈所云協句者皆如字讀自謂通達無礙而不知三百篇用韻諧暢明白未嘗緩也使沈重音尙傳較之吳才老叶韻豈不簡易而可信乎協句亦謂之協韻邶風盧不我顧釋文徐音古此亦協韻也後放此陸元朗之時已有韻書故於今韻不收者則謂之協韻

葑

方言蘴蕘蕪菁也陳楚謂之葑是葑蘴同音本非二物詩采葑采菲徐仙民音葑為豐徐氏生於晉末其時未有韻書無東鍾之别自韻書出而豐入東韻葑入鍾韻矣言字母者又以葑屬非母蘴屬敷母矣歧之中又有歧而古音遂不可復有識者勿泥於隋唐以後之音斯可與道古矣

揚之水

詩王鄭唐風揚之水今本揚皆從手旁臧鏞堂云洪氏隸釋載漢石經唐風第三章揚作楊（予所見隸釋既見君子云胡其憂憂下空一格下有揚字不作木旁當更考之）案王風釋文揚如字或作楊木之字非而

太平御覽八百十五八百十六並引唐第二章楊之水三百卌三引詩序楊之水又九百五十六引毛詩義疏楊之水皆从木旁據此知王鄭唐風揚之水本皆作楊自陸德明誤以爲非而唐石經又定从揚字今遂無作楊者矣尙書禹貢揚州據郭忠恕佩觿本作楊州宋本爾雅釋地亦作楊州

陸氏釋文誶訊不辨

誶訊告訊訓問兩字形聲俱別無可通之理六朝人多習艸書以卒爲卆遂與卂相似陸元朗不能辨正一字兩讀沿譌至今詩陳風歌以訊之訊予不顧陸云本又作誶音

信徐息悴反告也小雅莫肎用訊陸云音信徐息悴反告也案此兩詩本是誶字王逸注楚詞引誶予不顧其明證矣徐仙民兩音息悴反是徐本亦从卒也陸氏狃于韻緩不改字之說讀誶爲信豈其然乎大雅執訊連連此正訊問字陸音信是矣而又云字又作訙又作誶並同禮記王制以訊馘告陸云本又作誶學記多其訊陸云字又作誶則亦以訊誶爲一字矣爾雅誶告也陸引沈音粹郭音碎當矣而又云本作訊音信其誤亦同今毛詩正義石經皆作訊又承陸氏之誤

驕

乘我乘駒朝食于株陸氏釋文本駒作驕云音駒沈云或作駒字是後人改之皇皇者華篇內同而於皇皇者華我馬維駒之駒則云音俱本亦作驕當是後人依今本互易非陸意也說文馬高六尺為驕鄭箋亦云馬六尺以下曰駒與說文合明非二歲曰駒之駒矣驕駒聲相近故株林以韻株皇皇者華以韻濡諏蓋讀驕如駒非竟以駒代驕也說文引詩我馬維驕是許所見毛詩不作駒

曰與聿通

曰為改歲漢書食貨志曰作聿見晛曰消荀子漢書劉向傳並作聿消予曰有奔走予曰有先後王逸楚詞注曰作

聿曰喪厥國韓詩曰作聿是曰與聿通也說文欥詮詞也

引詩欥求厥寍今毛詩作遹遹聿同音曰即欥之省文

脩脩

予尾翛翛唐石經及宋光堯御書本皆作脩脩岳珂九經三傳沿革例云監本蜀本越本皆作脩脩興國本及建寍本作翛翛是宋刻脩翛二字各本互異朱文公閩人所據必建寍本自朱傳行而世遂不復知有脩脩之本矣說文羽部無翛字當以脩爲正臧在東云正義本作消消云定本消消作脩脩今正義本改脩爲翛唯岳氏九經三傳沿革例所引不誤

以重言釋一言

詩亦汎汎其流傳云汎汎流流貌有洸有潰傳云洸洸武也潰潰怒也箋云洸洸然潰潰然無溫潤之色碩人其頎箋云長麗俊好頎頎然 咥其笑矣傳箋皆云咥咥然笑垂帶悸兮傳箋皆云悸悸然有節度條其歗矣傳云條條然歗零露漙兮傳云漙漙然盛多子之丰兮箋云面貌丰丰然零露湑兮傳云湑湑然蕭上露貌噂沓背憎傳云噂猶噂噂然沓猶沓沓然有扁斯石傳云扁扁乘石貌匪風發兮匪車偈兮傳發發飄風非有道之風偈偈疾驅非有道之車匪車嘌兮傳嘌嘌無節度也

鶴鳴九臯

臧在東云今本鶴鳴于九臯五字爲句案史記滑稽傳論衡藝增篇風俗通聲音篇文選東方曼倩荅客難後漢書注五十九初學記一白帖一百九十四文選注十三又廿四又四十三皆引詩鶴鳴九臯無于字賈昌朝羣經音辨引詩亦無于字是北宋人尚見古本也唐石經有于字今本並因之（瞿中溶云說文鶴字下云鳴九臯聲聞于天似亦引詩而無于字東塾云蜀志秦宓傳引詩亦無于字）

譖

詩桑柔朋友已譖瞻卬譖始竟背兩譖字鄭皆訓爲不信

則字當从僭與譖譖字異

憯慘

臧在東云毛詩凡憯字皆訓爲曾慘字皆訓爲憂戚如節南山憯莫懲嗟傳憯曾也十月之交胡憯莫懲傳憯曾民勞憯不畏明傳憯曾也雲漢憯不知其故箋云曾不知爲政所失而致此害是憯訓曾之證也月出勞心慘兮釋文憂也正月憂心慘慘傳慘慘猶戚戚也抑我心慘慘傳慘慘憂不樂也是慘訓憂戚之證也雨無正憯憯日瘁據箋云憯憯憂之則當作慘今各本皆作憯誤也攷釋文十月之交云胡憯亦作慘民勞云慘不本亦作憯則唐以前二

文已混陸氏不能定所適從故兩無正慘誤作憯民勞憯
又誤爲慘也

云何盱

何人斯云何其盱唐石經無其字予初疑爲脫漏頃見臧
在東云卷耳云何盱矣都人士云何盱矣文法與此同郎
三字爲句未始不可箋云於女亦何病乎既何病連文知
中無其字矣此亦當從石刻

爰其適歸

四月爰其適歸朱文公集傳依家語訓奚爲何然亦未嘗
輕改經文但於本句下注云爰家語作奚而已今流俗本

删去元注直改經文作奚此明代鄙學究所爲非朱傳之
元本也

腜

周原膴膴當從韓詩作腜腜膴膴腜聲雖相近而腜與飴謀龜止時於韻尤協也左思魏都賦腜腜坰野劉淵林注引詩周原腜腜

板

上帝板板當從爾雅作版版說文只有版字無板字今毛詩家縮版之版从片板板之板从木分爲兩義失其舊矣古音方反兩字皆重脣故訓方爲版釋器鉼金謂之鈑郭

氏注引周禮供其金鈑攷周禮職金共其金版注引爾雅亦是版字魏晉儒師强立偏旁妄生分別故有从金从木之別

造

造次爲雙聲故造可轉爲次音詩小子有造與士韻蹻蹻王之造與晦介嗣韻是也春秋傳使佐薳氏之簉簉次室也是造有次義

有邰家室

生民卽有邰家室據說文宋槧本邑部邰字下引詩曰有邰家室今毛本添入卽字呂氏春秋辨士篇注引詩實穎實栗有

郤家室皆無卽字

岸

詩皇矣誕先登于岸傳以岸爲高位謂先天下升於高位也箋云誕大登成岸訟也天語文王欲廣大德美當先平訟正曲直也案訓岸爲訟本於小宛宜岸宜獄依此說方與下文伐密意相應宋儒以爲先登道岸未知所本殆取佛家彼岸之語惠仲儒譏其援釋入儒非過論也

壼

既醉室家之壼傳訓壼爲廣國語叔向引此章而云壼也者廣裕民人之謂也是壼之爲廣自昔有此訓矣古人先

齊家而後治國父子之恩薄兄弟之志乖夫婦之道苦雖有廣廈常覺其隘矣室家之中寬然有餘此之謂壼

愬風

桑柔如彼遡風唐石經本作愬今磨改作遡者宋人爲之也李善注文選月賦引詩如彼愬風袁宏北征賦感不絕于予心愬流風而獨寫正用此詩

蔌

韓奕其蔌維何維筍及蒲說文艸部無蔌字惟䰜部䰞或作餗云鼎實惟葦及蒲蓋卽詩之維筍及蒲但葦與筍字小異耳許君序云其偁詩毛氏此文不稱詩知出於三家

本又以推知許所見詩其蔌字亦必爲餗也郭景純山海經圖讚赫赫三事鑒於覆蔌蔌與餗同物故許以葦蒲當鼎實鄭注周易亦云餗菜也廣韻分菜茹與鼎實爲兩義蓋失之

降予卿士

商頌允也天子降予卿士箋云天命而子之下予之卿士謂生賢佐也唐石經及岳本南北監本毛本日本國本皆是予字唯朱文公集傳本作于臧在東云嘗見元人所刻集傳亦作予蓋後來刊刻之誤非朱子之誤也

毛傳多轉音

古人音隨義轉故字或數音小旻謀夫孔多是用不集與猶咎爲韻韓詩集作就於音爲協毛公雖不破字而訓集爲就即是讀如就音書顧命克達殷集大命漢石經集作就吳越春秋子不聞河上之歌乎同病相憐同憂相救驚翔之鳥相隨而集瀨下之水回復俱留是集有就音也瞻卬藐藐昊天無不克鞏傳訓鞏爲固即轉從固音與下句後爲韻也載芟匪且有且傳訓且爲此即轉從此音與下句茲爲韻也顧亭林泥於一字祇有一音遂謂詩有無韻之句是不然矣

溱洧之溱本當作潧說文潧水出鄭國引詩潧與洧方渙

渙兮是也今毛詩作溱者讀潧如溱以諧韻耳溱即潧之譌音不可謂詩失韻亦不可據詩以疑說文也魯頌烝徒增增傳云增增衆也本爾雅釋訓文而小雅室家溱溱傳亦云溱溱衆也增溱聲相近轉增爲溱亦以諧韻與潧洧作溱洧同說文蔆司馬相如从遴

詩序

王氏困學紀聞引葉氏云漢世文章未有引詩序者魏黃初四年詔云曹詩刺遠君子近小人蓋小序至此始行近儒陳啟源始非之云司馬相如難蜀父老云王事未有不始於憂勤而終逸樂此魚麗序也班固東京賦德廣所及

此漢廣序也一當武帝時一當明帝時可謂非漢世耶吾友惠定宇亦云左傳襄廿九年此之謂夏聲服虔解誼云秦仲始有車馬禮樂之好侍御之臣戎車四牡田狩之事與諸夏同風故曰夏聲又蔡邕獨斷載周頌卅一章盡錄詩序自清廟至般一字不異何得云至黃初始行于世耶愚謂宋儒以詩序爲衞宏作故葉石林有是言然司馬相如班固皆在宏之前則序不出於宏已無疑義愚又攷孟子說北山之詩云勞於王事而不得養父母即小序說也唯小序在孟子之前故孟子得引之漢儒謂子夏所作殆非誣矣說詩者不以文害辭不以辭害志詩人之志見乎

序令序以言詩孟子所不取後儒去古益遠欲以一人之
私意窺測古人亦見其惑已

錢大昕學

建柶誤作捷柶

士冠禮筵末坐啐醴捷柶興唐石經捷作建案士昏禮亦有坐啐醴建柶興之文則石經是也鄭注當云建柶扱柶于醴中陸德明所見本扱柶之扱作捷故音義云捷柶初洽反又作鍤又作扱此爲注音非經有捷字也宋人刻釋文者誤疑經文作捷柶幷注中建字亦改爲捷曾不一檢士昏禮文沿譌數百年賴有石經正之此石經所以可貴也予見小字宋本儀禮經注俱是建字

摯

摯正字贄俗字士冠士昏二篇皆用摯字獨士相見篇皆作贄葢張淳所改張淳儀禮識誤云此卷贄字經注總四十有四皆從手挍釋文云贄本又作摯音同其從手者必非陸氏所釋本今改從貝唐石經本作摯北宋刊本猶然

君之庶子

小功章大夫之妾爲庶子適人者唐石經初刻爲下有君之二字後磨改去之予案注云君之庶子女子子也則經文當有君之二字大功章大夫之妾爲君之庶子正與此文同今本皆無此二字葢從唐人磨改本予嘗謂石經初刻本有勝於改本者惜其文多曼滅不能一一辨別耳

朴

瞿中溶云禮經朴字鄉射篇凡十五見取朴一倚朴一去朴六搢朴六與朴一大射篇凡廿一見取朴一去朴七搢朴九倚朴三石經初刻並從木後磨改从才其有未經磨改而作扑者皆朱梁補刻案古無扑字說文木部朴訓木皮鄭注取朴云朴所以撻犯教者葢古人止用木皮撻人以爲教學之刑其物即名之曰朴虞書所謂朴作教刑是也後人緣朴有撻意遂改从手張參知朴不从手故五經文字手部不收此字（木部亦不收朴字則其遺漏也）九經字樣乃收之則此磨改之弊或即出於唐元度之手今本皆沿其謬矣（石經）

周禮司市大刑扑罰扑字尚从木旁此元刻之僅存者

涅

既夕記隸人涅廁注涅塞也案說文涅黑土在水中也涅無塞義葢卽㪅字書費誓㪅乃穽㪅塞也涅㪅聲相近故借用涅字

紞

士喪禮緇衾赬裏無紞注紞被識也疏謂被本無首尾生時有紞爲記識前後予謂被之有紞若今時當頭矣吳中方言以被識爲當頭紞當聲相近

復

魏鶴山云魂氣升于天體魄降于地儀禮禮記所以有升屋而號皋某復之別而屈原招魂舉東西南北以爲文字亦是禮上起義耳牟存友向屢魘魘必令人升屋呼之郎惺亦是此義

挈

周禮草人騂剛用牛注故書騂作挈杜子春讀挈爲騂予謂挈無義與騂聲不相近當是垶字說文垶赤剛土也垶譌爲挈猶輕輿之譌爲輿

媺

師氏掌以媺詔王媺古美字此字不見說文非漏落也古

文微與尾通堯典孳尾史記作字微論語微生畝漢書作尾生晦嬍从微當與娓通詩誰侜予美韓詩美作娓說文女部有娓字則荄乎嬍矣帥與率亦古通用字悉蟀即悉蝍說文有蝍無蟀非謂蝍不可作蟀也徐鉉以蟀為俗蓋未諭許君之例

卝

卝人注卝之言礦也說文石部磺銅鐵樸石也古文作卝周禮有卝人康成讀卝為礦(即磺字)與說文正合卝礦聲相近故古文借作礦字

禮記內則濡魚卵醬實蓼注卵讀為鯤鯤魚子或作攔也

内則之卵本是卝字故又有𠃨音詩 其魚魴鰥康成訓鰥
爲魚子鯤鯤卝聲皆相近丱从卝聲 關又从丱聲𠃨則漢
時俗字與鰥亦同音也

笴當爲笱

考工記妢胡之笴注云故書笴爲筍 杜子春云筍當爲笴
笴讀爲槀謂箭槀案說文竹部無笴字唐石經本作筍字
雖損壞而下半从句不从可笴與筍形相似與槀聲尤相
近當從石經爲正

𦈢

矢人參分其長而𦈢其一 釋文𦈢本又作殺案殺說文正

字从杀从閃無意義葢卽籀文殺字之譌元和江藩字鄭堂與予說同

周禮多古文故殺作殺

勉卽俛字

矢人前弱則俛後弱則翔唐石經俛作勉顧寍人以石經爲誤予謂勉與俛古人多通用黽勉漢碑多作僶俛陸機文賦扗有無而僶俛李善注引詩何有何無僶俛求之漢書谷永傳閔免遁樂師古注閔免猶黽勉也表記俛焉日有孳孳讀如勉此經又讀勉爲俛音同義亦同也瞿中溶云古人訓故假借多取聲相近之字以訓故言之孔穎達左傳衮冕疏賈公彥儀禮士冠禮周禮弁師疏俱云冕俛

也其說葢本白虎通白虎通云十一月之時陽氣冕仰黃泉之下萬物被施前冕而後仰故謂之冕是也以假借言之白虎通以冕當俛字此經又以勉當俛字此古免冕同音之確據也後世言字學者不知免有免音遂以增減一筆強分爲二轉疑說文漏載免字失之甚矣

孺子

今人以孺子爲童穉之通稱葢本於孟子攷諸經傳則天子以下嫡長爲後者乃得稱孺子金縢洛誥立政之孺子謂周成王也晉語里克先友杜原款稱申生爲孺子里克又稱奚齊爲孺子晉獻公之喪秦穆公使人弔公子重耳

稱爲孺子而舅犯亦稱之是時秦欲納之爲君也孺子蘋之喪哀公欲設撥亦以世子待之也齊侯荼已立爲君而陳乞鮑牧稱爲孺子其死也謚之曰安孺子則孺子非卑幼之稱矣欒盈爲晉卿而胥午稱爲欒孺子左傳稱孟莊子曰孺子速武伯曰孺子洩莊子之子秩雖不得立猶稱孺子是孺子貴於庶子也齊子尾之臣稱子良曰孺子長矣韓宣子稱鄭子齹曰孺子善哉皆世卿而嗣立者也內則異爲孺子室於宮中毋某敢用時日祗見孺子亦貴者之稱唯檀弓載有子與子游立見孺子慕者弁人有其母死而孺子泣者此爲童子通稱與孟子同又左傳季桓子

之妻曰南孺子則又以爲婦人之稱

張老善頌

檀弓美哉輪焉美哉奐焉歌於斯哭於斯聚國族於斯輪與奐韻哭與族韻此句中有韻之例故晉人謂之善頌

禮地神

檀弓有司以几筵舍奠於墓左反日中而虞注舍奠墓左爲父母形體在此禮其神也正義云置於墓左禮地神也言以父母形體所在故禮其地神以安之今世營葬必於其側立石題后土之神臨葬設酒脯祀之葢古禮也

使子路問之

夫子式而聽之使子路問之唐石經及相臺岳氏本作子貢日本山井鼎亦云宋板作子貢

祭殤不舉

曾子問祭殤不舉今本舉下有肺字葢後人依鄭注羼入也唐石經及相臺岳氏本衛湜集說皆無肺字嘉靖徐氏翻刻宋本亦同

貸

月令貸字三見陸氏釋文於孟春宿離不貸則云吐得反徐音二於季夏無或差貸則云音二又他得反於仲冬毋有差貸亦云音二又他得反皆兼存兩音而先後微異似

差貸字以音二爲正以予攷之殊未然也說文忒失常也忒更也兩字皆他得反差貸字本當从心作忒經典借用从貝之貸仍讀如忒忒與疑貳之貳形聲俱別六朝字體不正或譌爲貳故徐仙民有此音陸氏不能辨正沿譌到今

朽與香對

列子稱逢氏子有迷罔之疾視白以爲黑饗香以爲朽常甘以爲苦古人香與朽對取其相反猶味有甘苦也月令春之臭羶夏之臭焦中央之臭香秋之臭腥冬之臭朽大學如惡惡臭論語臭惡不食臭之惡者不食非五臭皆不食也說文殠腐氣也臭腐字當用此後人溷臭殠爲一字

乃以臭與香對蓋始於廣雅

肵

郊特牲肵之爲言敬也釋文肵音祈　案說文無肵字當與
祈同祈祈敬聲相近也少牢禮主人羞　肵俎注肵敬也士虞
記用專膚爲折俎注今文字爲折俎　而說以爲肵俎亦甚
誣矣據鄭所言知當時固有作肵字　者許君不收肵字疑
亦以折俎當肵俎但意與鄭義不同　耳折从斤亦當有祈
音檀弓吉事欲其折折爾注引詩好　人提提解之蓋讀折
如提也古音提與祈相近如左傳提　彌明或作祈彌明也
周禮肆師及其祈珥注故書祈爲幾　杜子春讀幾爲祈又

犬人凡幾珥沈辜注鄭司農讀幾爲祈引周禮祭山曰庪
縣然則幾祈庪祈四字同音亦同義也曾子山高而不崩
則祈羊至矣祈羊謂庪縣之羊

厭

大學此之謂自謙注謙讀爲慊慊之言厭也疏以厭爲安
靜之貌案詩厭厭夜飲毛云厭厭安也厭安聲相近故展
轉相訓王子淵洞簫賦淸靜厭瘱說文瘱靜也厭瘱雙聲
故兼有靜義所謂靜而后能安也

素位

君子素其位而行注傃皆讀爲素案注中傃素兩字當互

易鄭前注素隱行怪云素讀爲攻其所傃之傃故此處省文但云素皆讀爲傃耳前後諸素字鄭皆取傃義而訓爲鄉詩如彼遡風毛傳亦訓爲鄉遡素同音又同義也山井鼎所記宋板禮記注疏與予校正同

鬼神

鬼神之爲德其盛矣乎鬼神謂天神地示人鬼也有神而後有郊社有鬼而後有宗廟天統乎地故言神可以該示人死爲鬼聖人不忍忘其親事死如事生故有祭祀之禮經言鬼神皆主祭祀而言卜筮所以通神明故易傳多言鬼神精氣爲物生而爲人也游魂爲變死而爲鬼也聖人

知鬼神之情狀而祭祀之禮興焉橫渠張氏以鬼神爲二氣之良能古人無此義二氣者陰陽也陰陽自能消長豈假鬼神司之如人一呼一吸人自爲之豈轉有鬼神爲我呼吸乎

的然

小人之道的然而日亡的非古字當作旳說文日部旳明也从日勺聲引易爲的顙今本易亦轉寫作的矣又火部焯明也从火卓聲引周書焯見三有俊心今尚書焯作灼說文灼炙也與焯見義有別覲禮匹馬卓上注卓猶的也以素的一馬爲上卽易之旳顙也魯峻碑曒矣旳旳與違邈倒樂協韻

是旳有卓音旳然猶焯然也火部又有烺字望火皃讀若
馰顙之馰馰顙卽旳顙之異文旳也烺也焯也文異而音
義同

子贛

說文贛賜也貢獻也兩字音同義別子貢名賜字當从贛
論語作貢禮記唯樂記一篇稱子贛餘與論語同左傳定
十五年哀七年十二年作子貢哀十五年十六年廿六年
廿七年作子贛

吳草廬中庸綱領

吳草廬中庸綱領一篇分中庸爲三十四章與朱文公章

句頗有異同哀公問政至知人知天爲一章天下之達道五至可以治天下國家矣爲一章凡爲天下國家有九經四節爲一章凡事豫則立以下爲一章唯天下至誠爲能盡其性兩節爲一章誠者自成也至悠久無疆爲一章天地之道可一言而盡至純亦不已爲一章愚而好自用至蚤有譽於天下者也爲一章

親民

大學之道在親民民之所好好之民之所惡惡之此之謂民之父母此親民之實也宋儒改親爲新特因引康誥作新民一語而不知如保赤子亦康誥文保民同于保赤於

親民意尤切古聖人保民之道不外富教二大端而親字足以該之改親為新未免偏重教矣親之義大於新言親則物我無間言新便有以貴治賤以賢治不肖氣象視民如傷者似不若此後世治道所以不如三代正為不求民之安而務防民之不善於是舍德而用刑自謂革其舊染而本原日趨於薄矣竊謂大學親民當仍舊文為長

譬

人之其所親愛而辟焉以下五句辟字唐石經皆作譬今注疏本作辟而注仍用譬字云譬猶喻也言適彼而以心度之曰吾何以親愛此人非以其有德美與吾何以敖惰

此人非以其志行薄與反以喩已則身修與否可自知也
宋儒讀辟爲僻不如舊注之精當

貪戾

一人貪戾注戾之言利也戾或爲吝鄭義本謂貪戾即貪利耳故下注云君若好貨而禁民淫于財利不能止也一人貪利而一國作亂即下章財聚則民散貨悖而入亦悖而出之義

修爵

鄉飲酒義降說屨升坐修爵無數熊氏以修爵爲行爵後儒無異說愚案鄉飲酒禮云說屨揖讓如初升堂乃羞無

算爵經文本無修字始悟修乃羞之誤聲相近也羞字爲句禮所云乃羞也爵無數爲句禮所云無算爵也

王者禘其祖之所自出

大傳王者禘其祖之所自出以其祖配之喪服小記同董仲舒有言天者祖之所自出也韋玄成等奏議引祭義王者禘其祖之所自出以其祖配之而立四廟喪服小記文言始受命而王祭天以其祖配而不爲立廟親盡也若周之祖嚳立親廟四親親也三禮義宗云夏正郊天者王者各祭所出帝于南郊即大傳所謂王者禘其祖之所自出以其祖配之也

寔來

桓六年春正月寔來注寔實也案玉篇寔時弋切是也實時質切不空也兩字音義俱别詩大雅實墉實壑實畝實籍箋云實當作寔趙魏之東實寔同聲正義云春秋桓六年州公寔來左氏作實來由聲同故字有變異也今本左氏亦作寔與詩正義所引異葢孔氏所據乃服虔本非杜本也覲禮伯父實來注今文實作寔是實卽寔之古文春秋公穀爲今文左氏爲古文故二傳作寔來左氏作實來杜元凱改從二傳失古文之舊矣詩寔命不同韓詩作實

曼

左傳桓五年曼伯爲右拒釋文曼音萬隱元年無使滋蔓亦音萬古有

重脣無輕脣故曼萬同音今吳中方音千萬之萬如曼此古音也六朝人讀萬爲輕脣音郁夫子習於所聞幷讀曼爲輕脣則失之遠矣春秋戎蠻子公羊作戎曼子

鄬

隱十一年館于鄬氏史記魯世家作蔿氏蔿薳古通用孟傳子有薳氏之譖其卽鄬氏之族乎

陪

僖三十年焉用亾鄭以倍鄰唐宋石經及岳氏本俱作陪據杜注倍益也則从自爲正釋文陪蒲回反是陸亦作陪也

不關秦焉取之

若不關秦將焉取之唐石經本無若將二字出於後人旁添宋高宗御書左傳亦無之

羊斟不與

宣二年宋華元殺羊食士其御羊斟不與據後文羊斟兩見是羊斟爲人姓名案淮南繆稱訓云魯酒薄而邯鄲圍羊羹不斟而宋國危則斟爲斟酌之義當以羊爲其御之名斟不與三字爲句細玩下文其御字叔牂正與羊名相應則淮南說亦可通傳文後兩斟字或後人所加

慼卽慽字

宣十二年二憾往矣成二年朝夕釋憾唐石經初刻皆作感後乃加心旁惟昭十一年唯蔡於感不加心旁葢刊改偶未及耳說文無憾字感卽憾也此初刻之勝于後改者

戌戍

春秋傳人名皇戌向戌穿封戌沈尹戌皆从戌从一讀如卹唯公叔戍从人从戈乃戍守之戍兩字相似刻本往往互溷獨唐開成石經點畫分明石刻之可貴如此

乘

襄十二年吳子乘卒卽壽夢也服虔以壽夢爲發聲壽夢一言也經言乘傳言壽夢欲使學者知之也予謂乘壽皆

齒音壽當讀如疇與乘爲雙聲夢古音莫登切與乘爲疊韻併兩字爲一言孫炎制反切蓋萌芽於此

匱盟

成二年盟于蜀鄭不書匱盟也晉語令陽子之貌濟其言匱非其實也韋注言不副貌爲匱匱盟之義當用此

吳行人儀

吳語吳夫差既勝齊使行人奚斯釋言于齊卽檀弓之行人儀也奚斯疊韻幷言之則成儀字魯公子奚斯亦作公子魚魚儀聲相近

絳縣人七十三年

絳縣人生於文公十一年至襄公三十年當爲七十四年
而傳稱七十三年者古人以周之歲爲一年絳縣人生正
月甲子朔於周正爲三月至是年周正二月癸未尚未及
夏正月朔故也仲尼生於襄廿一年至哀十六年卒亦是
七十四年而賈逵注云七十三年正以未周歲故與絳縣
人記年一例史記倉公傳臣意年盡三年年三十九歲也
蓋倉公生於冬末顧亭林謂古人以歲盡之日而後增年
亦無它據

蔽

襄廿七年子罕曰以誣道蔽諸侯罪莫大焉正義云服虔

曰蔽踣也一曰罷也則知服本作弊王肅董遇本皆作蔽謂以誣人之道掩諸侯也杜本作蔽當如王董爲蔽掩之也陸氏釋文云服虔王肅董遇竝作弊與正義不同陸氏誤也案如王董說當以誣道二字連文如服說當以道弊連文襄十一年范宣子曰諸侯道敝而無成能無貳乎與此傳同義謂諸侯兼事晉楚則罷於奔命也當從服說作弊爲是弊敝古通用

天厲

襄卅一年傳盜賊公行而天厲不戒唐石經天作夭攷宋毛居正六經正誤云注疏及臨川本作天地之夭與國及建本作天閼之夭案杜氏云癘猶災也言水潦無時據此

則當作天地之天然傳中有言疫癘夭札則天字亦不爲非姑侯達者然則宋本已有互異毛氏疑而未決今以唐石經證之又與杜義相協可正向來刻本之誤天夭二字易於相溷昭元年趙孟曰天乎與上文亾乎相對謂國既不亾則君當夭折也今本譌爲天

褚

襄三十年取我衣冠而褚之杜注褚畜也大昕謂古讀畜積之畜敕六切褚畜聲相近也歸安嚴元照云古褚貯兩字聲近通用呂氏春秋先識覽云我有衣冠而子產貯之一切經音義引左傳亦作貯盧抱經學士云周禮廛人注賭藏釋文云賭本或作貯又作褚

徒兵

襄廿五年賦車兵徒卒甲楯之數唐石經徒卒作徒兵顧氏金石文字記以爲石刻之誤梁孝廉履繩云杜於徒兵下注云步卒釋文卒子忽反若傳文爲徒卒則杜不須注陸氏何不舉傳文而標注字邪顧說非也光堯石經及岳氏本並作徒兵戈小蓮云隱四年諸侯之師敗鄭徒兵襄元年諸侯之師伐鄭敗其徒兵于洧上昭二十年太叔興徒兵以攻萑苻之盜傳文言徒兵者屢矣徒兵與車兵對今本作徒卒非也

向戌如陳

襄廿七年丁卯宋向戌如陳唐石經無宋字案上文已書宋向戌此不當更舉宋名石經是也驗石刻亦先有此字後磨改去之

高子容

襄廿九年高子容與宋司徒見知伯今本高上有齊字非也傳於列國諸卿或書國或不書國皆有義例如此篇太叔文子不書衛高子容不書齊已見經文故也經不書游吉故子太叔稱鄭以別之華定書官不書族故稱宋以別于它國左氏傳不可損益一字如此今從唐石經本

旦

成二年韓厥夢子輿謂已曰且辟左右唐石經且作旦凡夢必杜夜故左氏紀夢每言旦庚宗之夢則云旦召其徒社宮之夢則云旦而求之曹是也石刻字畫分別可證俗本之譌顧寗人轉以石刻爲誤傎到甚矣昭廿五年宋公夢太子欒卽位于廟已與平公服而相之旦召六卿今本亦誤爲且唯石經不誤

大人患失

昭十八年大人患失而惑患失卽論語言鄙夫其未得之也患得之既得之患失之者也患失之人曾無定見故易惑杜云患有學而失道者以惑其意此說非是

咋

定八年桓子咋謂林楚唐石經本作乍後人加口於左旁案杜注咋暫也孟子今人乍見孺子趙岐訓乍爲暫乍暫聲相近疑經注皆無口旁後人妄增非杜氏之舊也錢唐梁履繩云咋字經典罕見左傳果有此字張參五經文字何以不收當從初刻

妃牆

哀元年宿有妃嬙嬪御焉唐石經嬙作牆陸氏釋文云嬙本又作廧或作牆案說文無嬙字當依石經爲牆漢隸爿旁字或變从广廧牆實一字也

莒子狂

哀十四年莒子狂。卒唐石經旁从王釋文狂其廷反蓋讀狂爲上聲相臺岳氏本亦作狂而圈上聲與釋文合今注疏本誤作狂幷釋文亦改爲其廷反攷古字書無狂字

衡流而方羊

哀十七年如魚竀尾衡流而方羊裔焉大國滅之將亡杜氏以裔焉連上爲句劉炫謂當以方羊爲句其說當矣而孔穎達曲護杜義辨之甚力然毛詩正義亦出穎達之手而汝墳疏引左傳如魚赬尾衡流而彷徉正與劉氏讀合且引鄭衆注爲證仍不取杜說

四方其順之

哀二十六年四方其順之唐石經訓作順岳氏本亦是順字正義云四方諸侯皆順從之是正文作順無可疑者今注疏本作訓葢後人依詩文輒改之耳古書訓與順多通用洪範于帝其訓是訓是行史記宋世家皆作順

正義刊本妄改

春秋正義隱公以平王四十九年卽位是歲歲在豕韋桓公以桓王九年卽位是歲歲在玄枵莊公以莊王四年卽位是歲歲在鶉火閔公以惠王十六年卽位是歲歲在大梁僖公以惠王十八年卽位是歲歲在鶉首文公以襄王

二十六年即位是歲歲在降婁宣公以匡王五年即位是歲歲在壽星成公以定王十七年即位是歲歲在降婁今刊本無此六字當是傳刻脫去襄公以簡王十四年即位是歲歲在壽星昭公以景王四年即位是歲歲在大梁定公以敬王十一年即位脫是歲歲在某次句哀公則不載正義本文但于白文疏字下出同上兩字謂與陸氏釋文相同不復重出也以昭三十二年歲在星紀推之則定元年歲在玄枵哀元年歲在大梁也釋文與正義各自一書宋初本皆單行不相殽亂南宋後乃有合正義於經注之本又有合釋文與正義于經注之本欲省學者兩讀但既以注疏之名標于卷首則當以正義爲主即或偶爾

相同亦當並存豈有刪正義而就釋文之理況以前十一公攷之皆正義詳于釋文正義之例每公皆引魯世家皆有以某王某年卽位之語而釋文無之獨哀公釋文多敬王二十八年卽位一句此必校書者以意竄入謬妄相承蔑有悟其非者可三歎也

何氏注公羊傳

公羊傳襄公二十一年十一月庚子孔子生注時歲在乙卯（疏作已卯二文當有一誤）疏云何氏自有長曆不得以左氏難之案魏晉以來推襄廿一年皆云已酉而何氏乃云乙卯故疏家依違其詞謂何氏別有長歷亦無明文可證今以三統

歲術超長之法計之襄二十一年歲在實沈太歲當是乙
巳則何注乙卯必乙巳之譌也襄廿一年距上元十四萬二千六百七十九滿歲數
一千七百廿八去之歲餘九百八十三以百四十五乘之得十四萬二千五百三十五盈百四十四而一得九百八
十九為積次滿六十去之大餘廿九起丙子算外正得乙巳歲自襄二十一年孔子生距
漢元年三百四十六歲又自漢興距光武建武元年二百
三十歲合五百七十六算正當超四長故知何所據者超
長古術非別有長厤也左氏襄二十八年歲在星紀歲星
與太歲常相應星在星紀則歲當在子而今人以為丙辰
亦差四算然則孔子生年必為乙巳非乙卯無疑矣
襄廿八年歲在星紀而淫于玄枵正義云三統之厤以庚

戌爲上元〔當云以丙子爲上元孔氏未曉超辰之理誤以爲庚戌〕此年距上元積十四萬二千六百八十六歲置此歲數以歲星歲數一千七百二十八除之得積終八十二去之歲餘九百九十以一百四十五乘歲餘得十四萬三千五百五十以一百四十四除之得九百九十六爲積次不盡一百二十六爲次餘以十二〔今刊本作十一誤〕除之〔除積次也〕得八十三去之盡是爲此年更發初在星紀也案古法太歲與歲星常相應三統本以丙子爲上元今欲知太歲所在即以六十去積次不盡三十六爲大餘數起丙子是爲襄廿八年太歲在壬子也以是上推孔子生襄二十一年正當爲乙巳孔沖遠不知古

法太歲亦有超辰乃用後漢太史虞恭說謂三統以庚戌爲上元失之甚矣

自襄廿二年太歲乙巳上溯隱元年計一百七十算太歲當在乙卯而正義云隱元年歲在豕韋則是太歲在甲寅也因莊公廿三年太歲歲星皆在超辰之限歲星既超實沈入鶉首則太歲亦超乙巳而至丙午故正義云閔元年歲在大梁知太歲在丙辰矣

後漢人引緯書以庚申爲西狩獲麟之歲又以隱公元年爲已未之歲與今人所推同緯書出于東漢其時太歲超辰之法已廢自何邵公鄭康成諸大儒外知之者尟矣徐

廣注史記以共和元年爲庚申非太史公本文

孔子生年月日

左氏傳於哀十六年書孔子卒而不書生年公羊云襄二十一年十一月庚子生穀梁云二十年十月庚子生史記則云二十二年孔子生而無月日攷賈逵注左傳於襄二十一年云此年仲尼生又昭二十四年服虔注引賈逵說云仲尼時年三十五是漢儒皆以孔子生在襄廿一年也是年經書十月庚辰朔則十一月無庚子日予以三統術推襄公廿一年十月巳卯朔其月廿二日庚子是爲宣尼生之日年從公羊月從穀梁與賈服注左傳亦合是歲距上元積

年十四萬二千六百七十九滿統法去之則入甲申統一千零九十一年也以章月乘之章法除之得積月一萬三千四百九十三閏餘十八又以月法二千三百九十二乘積月以日法八十一除之得積日三十九萬八千四百五十九小餘七十七積日滿六十去之得大餘五十九是襄廿一年周正月癸未朔也是歲閏餘十八閏當在二月後依術遞加二月癸丑朔大閏二月癸未朔小三月壬子朔大四月壬午朔小五月辛亥朔大六月辛巳朔小七月庚戌朔大八月庚辰朔小九月己酉朔大十月己卯朔小十一月戊申朔大十二月戊寅朔小　自襄廿一年至哀十六年實七十四算而賈云年七十三者古人以周歲始增年也史記謂生於襄廿二年年七十三則以相距之歲計之

史記不以甲子紀年朱文公論語序說引史記世家云魯襄公二十二年庚戌之歲昭公二十五年甲申定公元年

壬辰九年庚子十年辛丑十二年癸卯十四年乙巳哀公之十一年丁巳十四年庚申十六年壬戌皆文公以意增入非史記本文